問字堂集

二

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

問字堂集

(二)

孫星衍撰

問字堂集卷四

雜文四

文子序

黃帝之言。述于老聃。黃老之學。存于文子。西漢用以治世。當時諸臣。皆能稱道其說。其書最顯。然自隋唐志後。不著錄。宋人始有刻本。而其書遂行。然其書多與淮南子同。而淮南子多本莊老。文子又多本淮南。其書之真僞。不可考矣。

能尊老氏。而不用其言。又號之眞經。儒者始束而不觀。然諸子散佚。獨此有完本存道藏中。其傳不絕。亦其力也。今文子十二卷。實七錄舊本。班固藝文志稱九篇者。疑古以上仁上義上禮三篇爲一篇。以配下德上藝文志注。言老子弟子。與孔子並時。而稱周平王問。似依託。蓋謂文子生不與周平王同時。而書中稱之。乃託爲問答。非謂其書由後人僞託。宋人誤會其言。遂疑此書出于後世也。案書稱平王。并無周字。又班固誤讀此書。此平王何知非楚平王。書有云老子學于常樅。見舌而知柔。又云。齒堅于舌而先弊。放孔叢云。子思見老萊子。老萊子曰。子不見夫齒乎。齒堅剛。卒盡相磨。舌柔順。終以不弊。老聃疑即老萊子。史記所云。亦楚人。著書十五篇。言道家之用。文子師老子。亦或游于楚。平王同時。無足怪者。杜道堅亦以爲楚平王不聽其言。遂有鞭尸之禍也。書又云。秦楚燕魏之歌。則其人至六國時猶在矣。范子稱文子爲

辛計然之字而爲其師。當可引據。范蠡之學出于道家。其所教越以亡取存。以卑取尊。以退取先之術也。又自齊遺大夫種書曰。蜚鳥盡良弓藏。狡兔死走狗烹。亦出文子。是文子卽計然無疑。李善徐靈府亦謂爲是。宋人又疑之。特以唐志農家自有計然。不知此由范蠡取師名以號其書。自非一人也。淮南王受詔著書。成于食時。多引文子。增損其詞。謬誤疊出。今案文子云。神將來舍。德將爲女居。容與舍居比。則言容受。淮南作德將來附若美。是誤讀容爲容色。文子云。妄爲要中。功成不足以塞責。事敗足以滅身。淮南作功之成也不足以更責。事之敗也不足以滅身。增不字而失其深戒之旨。文子云。羽翼美者傷其骸骨。枝葉茂者害其根荄。荄讀如核。與骨爲韻。淮南作根莖。則韻不合。文子云。天地無私也。故無奪也。無德也。故無怨也。淮南作日月無德也。故無怨也。取日月以儷天地。而殊無義。文子云。下之任句懼不可勝理。故君失一。則亂甚于無君也。淮南作下之徑衢。直誤讀其句而改其字。文子云。劌之爲縞也。或爲冠。或爲紈。淮南作鈞之鎬也。直認劌爲鈞。其義淺劣。文子云。譬若山林而可以爲材。材不及山林。山林不及雲雨。言有材不及生材之地。生材之地不及生物之天。其生愈廣。淮南作譬若林木無材而可以爲材。材不及林。林不及雨。其義不贍。文子云。以禁苛爲主。淮南作以奈何爲主。則形近而誤。若此之屬。不能悉數。則知文子勝于淮南。此十二篇。必是漢人依據之本。由當時賓客迫于成書。不及修辭達意。或有非賢廁于其列。雜出所見。聊用獻酬羣心。又怪其時漢之闕庭。無能刺其齟齬。古今好學之士。久已稀覯也。賴今文子具存。

可得援證。柳宗元疑此駁書。所謂以不狂爲狂者與。文選注引文子羣臣輻湊。張湛曰。如衆輻之集于轂也。是湛注列子。亦注此書。而目錄家皆缺載。新唐書藝文志玉海俱稱元魏李暹注本。今不傳。玉海又稱有朱異注本。宋史藝文志作朱元。今存道藏中。又有徐靈府本。題通元眞經。默希子注。及杜道堅通元眞經讚義。靈府道堅。空疏無所發明。而高誘注淮南諸篇。則可引證此書也。文子書既稱黃帝之言。神農之教。則其學有本。孔子聖人。禮傳多稱聞諸老聃。漢庭諸儒。賈生而已。其稱日中必彗。及服鳥賦多用黃老之言。是道家之學。通于儒術者矣。計然者。名倪。亦名鈃。然倪鈃音相近。字之異也。

答袁簡齋前輩書

兩奉手書。具承存注。侍生平知己之感。莫先于閣下。自束髮知詩。閣下卽許以奇才之目。揄揚于當道之前。一登龍門。得盡交海內傀異之士。何敢一日忘之。然閣下負天下之重名。後進奉其言以爲法。閣下有爲而言。聞者不察。或阻其進學之志。亦不得不獻疑于左右也。來書惜侍以鶩采絕豔之才。爲考據之學。因言形上謂之道。著作是也。形下謂之器。考據是也。侍推閣下之意。蓋以抄撫故實爲考據。抒寫性靈爲著作耳。然非經之所謂道與器也。道者謂陰陽柔剛仁義之道。器者謂卦爻象象載道之文。是著作亦器也。侍少讀書。爲訓詁之學。以爲經義生于文字。文字本于六書。六書當求之篆籀古文。始知倉頡爾雅之本旨。于是博稽鐘鼎款識。及漢人小學之書。而九經三史之疑義。可得而釋。及壯稍通經術。又欲知聖人

制作之意以爲儒者立身出政皆則天法地于是考周天日月之度明堂井田之法陰陽五行推十合一之數而後知人之貴于萬物及儒者之學之所以貴于諸子百家雖未遽能貫串然心竊好之此則侍因器以求道由下而上達之學閣下奈何分道與器爲二也來書又以聖作爲考據明述爲著作侍亦未以爲然古人重考據甚于重著作又不分爲二何者古今論著作之才閣下必稱老莊班馬然老則述黃帝之言莊則多解老之說班書取之史遷遷書取之古文尚書楚漢春秋世本石氏星經顓頊夏殷周魯歷是四子不欲自命爲著作又如管子之存弟子職呂覽之存后稷伊尹書董仲舒之存神農求雨書賈誼之存青史氏記大小戴之存夏小正月令孔子三朝記而月令一篇呂不韋淮南王小戴爭傳之哀公問一篇荀卿大戴爭傳之文王官人一篇周書大戴爭傳之他如禮論樂書勸學保傅諸篇互見于諸子不以爲複出是古人之著作即其考據奈何閣下欲分而二之前人不作聰明乃至技藝亦重考據唐人鉤摹蘭亭敍內景經不知幾本宋元書手以絹素臨舊圖爲其便于影寫故流傳書本皆有故事今則各出新意以爲長古亡是也至閣下謂考據者爲趁風氣則又沒人之善漢廷諸儒多以通經致高位唐亦以射策取士後世試士第一場用四書文試官之空疏者或不以二三場措意然則從事于考據者于古或有干祿欺世之學于今必皆篤行好學之士世人方笑其學成而無用閣下又何以爲趁風氣乎古之書籍未有板本藏書賜書之家不過一二名士大夫如榷酤然士不至其門則無由借書故嵇康就太學寫

經。康成從馬融受業。其時好學之士。不登于朝。不能有中祕書。蓋博引爲難。宋時書籍。既有板本。値汴京淪喪。金無收圖籍。如蕭何之臣。南遷諸儒。囿于耳目。今覽北宋類書。如太平御覽。太平寰宇記。事類賦。所引諸書。南宋已失之。朱晦菴王伯厚。號稱博涉。其所引據。亦無今世未有之書。近時開四庫館。得永樂大典。所出佚書甚多。及釋道二藏。載有善本古書。前世或未之覩。而鐘鼎碑碣。則歲時出于土而無窮。以此而言。考據之學。今人必當勝古。而反以爲列代考據如林。不必從而附益之。非通論矣。且洪範九疇。陳于武王。則文王未必知。周志穆傳。出于汲冢。則孔子所不見。人者與天地參。孔子云當仁不讓于師。孟子云。有爲者亦若是。豈有中道而畫之時哉。閣下以侍爲韓愈。可惜惜其一枝好筆。爲愛侍太過之言。則可耳。侍誠負閣下之知。苦文不逮意。故率棄之不惜。若謂其官階漸進。當尊主隆民。不可雕蟲自累。則非知侍者。孔子云。學優則仕。漆雕開云。斯未能信。侍正恐經世之疏。故汲汲不敢有暇日耳。所以言者。侍非敢與前輩矜吾辨。懼世之聰明自用之士。誤信閣下之言。不求根柢之學。他日詒儒者之恥。如劉歆所云。立辟雍封禪巡狩之儀。則奢冥而莫知其原。故作此書。以廣其意。幸終教之。不以爲罪也。

附答書

枚拜覆淵如太史足下。前月接手書。爲考據二字。反覆辨證。適霞裳在坐。讀之笑曰。不過要騙老人答書。以添兩家集中文字耳。僕亦莞然。其時猶在欲答未答間也。不料次日卽患閒日之瘧。欲以脅作解

頭風而頭風愈甚何也不甚領解故也譬如以鐘鼓享爰居爲混沌開眉目不但不能歸依亦無從駁辨方信漢景帝食肉不食馬肝未爲不知味元微之云烏不駕馬不飛不相能何相譏此天地之所以爲大也有味哉其言乎亦惟有唯唯否否將尊作以如意帖之而已昔者温公與蜀公至交也而終身不與談樂律魏公與歐公至交也終身不與談繫詞考亭與東萊至交也而終身不與談詩疏僕與夢樓姬傳至交也而一則至今不與談禪一則至今不與談地理皆君子全交之道也日前勸足下棄考據者總爲從前奉贈奇才二字橫據于胸中近日見足下之詩之文才竟不奇矣不得不歸咎于考據蓋晝長則夜短天且不能兼也而況于人乎故敢陳其穴管足下既不以爲然則語之而不知捨之可也又何必費足下援儒入墨之心必欲拉八十翁披膩顏帢抱左傳逐康成車後哉今而後僕仍以二十年前之奇才視足下足下亦以二十年前之知己待僕可也如再有一字爭考據者請罰清酒三升飛遞于三千里之外何如來札說奇中丞選近人古文此信非也老人有隨園隨筆三十卷因五十年來看書甚多苦不省記擇其新奇可喜者隨時摘錄終有類於考據不過爲自家備遺忘資談鋒耳若刻以示人便是出爾反爾行與言違徒有益於人轉無益于己即使盛行于世亦不過容齋五筆困學記聞之類而已奇中丞見而愛之將代爲刊刻僕苦辭得免請將此刻費選刻近人散駢兩體古文之未開雕者發潛德之幽光最爲功德蒙奇公應許索數年來搜羅甚難抄寫又難略纂數卷迄無成局

若得如足下所舉王孝廉者爲將伯之助豈不大妙然老病纏身須天假之年方不至終成書餅耳榮鐵齋中丞素無一面記有外甥王健菴誦其佳句云風自旁來無順逆水當漲處失江湖僕擊節不已采刻詩話中已十五六年矣刻下從君處接到中丞名紙一函君子謙謙行先施之禮禮無不答故草數行具門狀奉報求足下轉獻焉附上詩話一部並希轉致自壽詩十章附呈一笑高興見和一二首不必次韻也

邠州志序

志凡二十五卷分部二十五初故知州王朝爵屬屋衍撰此志兼有三屬縣已成四卷既而三屬縣各請自爲一書故此書卷一至卷四并及三縣卷五已下專志州治直隸州志之例古無所仿若專志州治者實當稱爲直隸邠州州志今不可一書異名也邠州多古蹟可與經史相證左舊志荒略所載故實不著原書今悉正其譌謬又以考辨地里數事揭于篇其一豳亭按許氏說文邠周太王國在右扶風美陽豳美陽亭卽豳也民俗以夜市有豳山考豳亭及國當在漢漆縣是今邠州三水之界故地理志曰枸邑有豳鄉詩豳國公劉所都杜預曰豳在新平漆縣東北史記集解引徐廣曰新平漆縣之東北有豳亭劉昭注郡國志漆引帝王世記曰有豳亭括地志曰豳州新平縣卽漢漆縣詩豳國公劉所邑之地則書傳所稱實不得在美陽也美陽今武功縣又在邠之西南相去甚遠蓋許君因太王遷邑于此而誤地理志則

曰美陽中水鄉太王所邑是已許于邠字當云公劉國在右扶風漆句至周太王邑于美陽豳漆亭則得之矣其二汭水按爾雅西至于邠國謂之四極說文作汭云西極之水也从水內聲今三水分水嶺卽汭水嶺蓋聲之譌分又爲汾初學記引水經注曰鄜州有汾水嶺卽此也其嶺實子午山之別麓然則今汭水卽古西極之水無疑矣金史地理志又有潘水疑亦聲相近汭汾潘皆一水也其三女郎山按太平寰宇記三水縣有女郎山案西山經曰白於之山洛水出于其陽而東流注于渭太平御覽引水經曰白於山今名女郎山元和郡縣志曰洛原縣白於山一名女郎山在縣北三十里太平寰宇記曰洛蟠縣白於山在縣北三十里是其山從慶陽府東南直入三水卽山海經之白於山無疑也洛水今亦逕三水又可證矣其四漆水按太平寰宇記引水經曰漆水自宜祿界來又東過扶風漆縣北以水經驗之卽邠州所理是也漢志注云漆水在縣西今縣西九里有白土川水或恐白土是漢之漆也今鳳翔府東北一百六十里麟遊縣東南亦有一漆水非漢之漆案樂史此言實本元和郡縣志可爲以是爲非以非爲是矣所引水經注今本無文若如所云則誤自酈道元也夏書言涇屬渭汭漆沮既從是以漆沮爲從入渭則是今麟遊之漆至臨潼入渭一名石川河者是也麟遊唐普潤縣漢漆縣地故班固曰漆漆水在縣西史記正義引括地志曰漆水源出岐州普潤縣東南漆山漆谿東入渭此眞漆沮既從與詩自土沮漆之水自漢至今相傳以爲入渭未聞以入涇之水當之也其五豳國按周語祭公謀父曰我先君不窋用失其官

而自竄于戎狄之閒。韋昭曰。堯封棄於邰。至不窋失官。去夏而遷於邠。邠西接戎北近狄也。是國于邠者不窋。史記周本紀曰。慶節立國於豳。匈奴列傳曰。夏道衰。而公劉失其稷官。變于西戎。邑于豳。是以爲慶節。又爲公劉一書互異。地理志曰。栒邑有豳鄉。公劉所都。是同史記列傳。以理斷之。祭公言最古不窋國于豳說爲長也。其六師曠冢。按郡國志。漆。劉昭引皇覽曰。有師曠冢。名師曠山。太平御覽引皇覽曰。師曠冢在右扶風。名曰師曠山。民人不敢上其山。今志無此冢及山。惟州東十里有司空山。古音空曠相近。當卽是也。方志以考據存文獻。關中甚稱朝邑志。武功志。皆非著述之體。徒以文筆簡要爲長。予不敢襲其弊也。乾隆甲辰冬十月二十一日陽湖孫星衍自序。

與段大令若膺書

往年得手書。並寄示家文介公遺象。亟裝背成軸。以藏家祠。感銘無似。頃晤令兄同年。知足下薄遊江淮。擇地養靜。想見著書之樂。僕趨事西曹。從退食後。整理舊業。雜以人事。恆苦景短。恐學無所就。生平好說文。以爲微許叔重。則世人習見秦時徒隸之書。不覩唐虞三代周公孔子之字。竊謂其功不在禹下。惜原書爲徐鉉兄弟增加音切。又頗省改。嘗欲校訂重刊行之。削去新附字。與孫愐音二徐謬說。懷此有年。聞足下致力是書。當世精研小學家。如錢少詹王懷祖江叔澐諸君。皆稱道足下之書。諒不誣也。惜僕竟未之見。敢以所聞質之左右。僕少讀水經注。稱許氏字說。專釋于篆。而不本古文。怪酈道元讀書鹵莽。并說

文敍中所云今敍篆文合以古籀之言都未寓目及見顧炎武日知錄指駁說文又可撫掌今舉其一二如駁說文郭字云齊之郭氏善善不能進惡惡不能退是以亡國此出新序蓋郭字國名因述其國之事用劉向說也又駁說文弔字云人持弓會殿禽此出吳越春秋陳音之言皆非許叔重牴說顧氏未能遠考又臾字爲束縛捽扡則卽漢書痩死獄中本字無足異者至詆說文參爲商星爲不合天文亳爲京兆杜陵亭爲不合地理則顧氏尤疏陋據說文參商爲句以注字連篆字讀之下云星也蓋言參商俱星名說文此例甚多如偓佺仙人也之類得讀偓斷句而以佺仙人解之乎若亳爲京兆杜陵亭出秦本記寧公二年遣兵伐蕩社三年與亳戰皇甫謐云亳王號湯西夷之國括地志按其國在三原始平之界說文指謂此亳非尙書亳殷之亳彼亳古作薄字在偃師惟杜陵之亳以亭名而字从高省此則許叔重說文字必用本義之苦心顧氏知亳殷之亳不省亳王之亳可謂不善讀書以不狂爲狂矣九經之字具在說文其未載者皆後人傳寫以隸變篆之譌今考說文所無之字如書之禰禮之覿傳之碏及歲無以下筆不知所從然說文繫傳以禰爲秋畋也玉篇則以禰爲秋田祭字與獮同則知禰卽獮譌字繫傳又云儥見也則覿古或作儥而集韻則以覿同覩說文自有覩字歲杜預訓爲敕說文有苟自急句敕也足以當之蔡邕石經寫石碏正作石踖碏字相傳有敬訓論語踧踖馬曰恭敬碏爲踖無疑矣爾雅釋斲木據高誘注淮南以黃黎爲斲木則鴈卽雜字其粻素據天官書張素爲廚司馬貞引爾雅作張則粻卽張字此

類不可更僕願與足下正定之他時刊三體石經不無補于聖學也說文又有不甚可解僕以鄙意解之數事如鬥兩士相對當是兩手相對之譌殺从朵聲稀从希聲朵當是古文杀即殺字也希當是省文也目人眼象形重童子也重言積二畫在中象目童子非舜重瞳之謂人象臂脛之形蓋側立形但見其一臂一脛其正立形則大字象之猶之乙與燕烏與於卑與龜皆象一正一側形也衣象覆二人之形人字誤當爲厶古文肱字龜廣肩無雄集韻引廣肩作廣育甲人頭宜爲甲集韻引作頭空蓋甲中畫象頭竅穴戊中宮也象六甲五龍相拘絞也尤不可解中宮或作中官六甲者星名五龍即黃龍天官書稱軒轅黃龍體五土數黃亦土數此豈指中官星象乎又六甲即六十甲子五龍即五行墨子稱北方黑龍是五方之龍五色也或即人六府五藏三說者不知有一當否宣天子宣室也今疑其用漢宮不知出淮南本經訓武王殺紂于宣室高誘注云殷宮名扩徐鉉音女厄切不知玉篇又音牀然則將戕之屬皆从爿得聲爿即扩字也玉篇集韻校說文大有佳處他時合諸書引說文之語校正今本彙錄奉覽或足下深造自得造車合軼當助足下張目也僕嘗言許叔重以字解經鄭康成以經解經孔門之外身通六藝古今惟此二人而世人好議前修蓋有不知而作如鄭康成之所以勝于馬季長者以其兼通內學故本傳云融素驕貴元在門下三年不得見會融集諸生考論圖緯聞元善算迺召見於樓上而俗人反譏其以讖緯解經豈可謂之知言哉漢時有一種天人之學以陰陽五行談性與天道不過數人如董仲舒劉向

楊雄班固鄭康成諸儒而已。至王肅逆臣之子。經學之罪人。乃作聖證論。詆訾鄭康成六天之說。家叔然已駁正之。許敬宗唐之姦臣。亦斥鄭康成用緯書。奈何不察而揚其波乎。吾輩同志者。賴不乏人。惜落落四方耳。僕近撰集古文尚書馬鄭注。庶此二十九篇之文。有專行本。他時或與梅氏僞書同立于學官。此則區區負山之志所願與足下共明許鄭之學于天下也。星衍白。

答江處士聲　書論中星古今不異

星衍白。叔澐先生足下。大著尚書垂日月不刊之書也。弟猶有芻蕘之獻。古人云。後世誰相知定吾文者。足下不責其妄。誠解人也。得手書。承教甚感。見示說文尾爻接之訓。在屬字下一條。尤所心服。至謂薛季宣敍稱隸古定書最古。可知薛本卽隸古定本。星衍不敢從。隸古之說。出于僞孔序。據史記言。安國以今文讀古文尚書。漢書亦云。以今文字讀之。亦無隸古定之語。且薛季宣宋人。必不能見天寶已前未改之本。是其書終不可信。唐貞觀時。有釋元應撰一切經音義。引衞宏詔定古文官書云。尋得二字同體。尚書高宗夢尋說。又引詔定古文官書。圖畾二形同。又引砆厎砮丹。或造忽媟。儗覆厥德。王翌日乃瘳之屬。乃是開元以前尚書本文。足下何不取而視之也。至眚哉肆赦。史記作過赦。又得一義。公羊二十二年肆大眚傳曰。肆者何。跌也。何休曰。跌過度。陸德明曰。本或作佚。大眚。此則佚亦過也。佚亦爲赦。左傳引書與其殺不辜。寧失不經。失當讀佚。楚詞。永遇在羽山夫。何三年不施。施舍也。則虞書之肆。公羊之跌。左傳之失。

楚詞之施音義相近。皆爲赦罪耳。柔遠能邇。又得一證。易。宜建侯而不寧。陸德明引鄭讀而曰能。能猶安也。更可解能邇爲安邇。若鄭氏能忞之說。卻有一證。釋元應一切經音義云。態又作儜。同他代反。意忞也。謂度人情皃也。能字古音近態。似適與鄭意合。而不敢用之說經耳。足下解中星。必以爲古今之異。蓋泥後世歲差之說。若以爲恆星歷六十九年半而移一度。則斗建將與中星俱移。察古人所稱斗指子冬至。指癸小寒云云。何以至今不異。世人所以疑其小異者。有二端耳。古人言昏。不審爲日入之初。或兼戌亥二時。于文日氏爲昏。鄭注士昏禮云。日入三商爲昏。尚書緯謂刻爲商。則似但言日入之初。故陰陽書言杓有日月常加戌之語也。淮南言禹以爲朝昏晝夜。則分昏夜爲二。天官書言用昏建之。下云夜半。云平旦。則昏兼戌亥。中星斗建。一時移一宮。既不知古人之所謂昏。何可以定古人中星乎。此其一也。古人稱斗九星。以攝提言。攝提六星夾大角。則以右攝提視斗建。太歲在寅曰攝提格。格正也。謂攝提正在寅方。楚詞云。攝提貞于孟陬。惟庚寅吾以降。貞亦正。孟言孟春。陬言維。亦寅方也。後人之稱斗七星。則以開陽視斗建。開陽後右攝提五度。淮南時則訓。又稱招搖所指。招搖與右攝提同。古人于此稍參差。後人不知古人言攝提開陽之異。又何能以斗建測中氣乎。鄙著斗建辨。已言其詳。足下試以戌時視右攝提所建。按之中氣。知與古所云斗指子冬至同矣。斗建既與唐虞三代同。中星又安得有古今之異乎。至鄭康成謂月令舉其月初。尚書總舉一月。其說尤確。以之說夏小正。無不通。若月令季夏火星中。而尚書在中夏。

蓋中夏晦與季夏月朔相去一日中星何能不同月令以月朔頒于明堂宜其書但據月朔不及終月尚書但分四時故總舉一月也夏小正之正月昏參中則又與月令不異得謂之歲差乎信西法者恐識者視斗柄以破歲差之說乃幷斗柄而不信之梅氏之學是也通人戴東原亦從其說惜不能起九原而與之言且古法以恆氣注歷以定氣算日月交食故素問岐伯曰五日謂之候三候謂之氣是古節氣平分十五日又準之土炭驗之葭灰其中氣確有證據今則以定氣測節氣而土炭葭灰之法不傳矣此事關西法中法之得失足下細察之卽以覆我兩日抱病又讀皋陶謨得數十條質之足下並望教其紕繆文章天下之公非好辨也

倉頡篇集本序

倉頡七章者秦李斯所作一篇者趙高胡毋敬所益五十五章者漢閭里師所幷八十九章者揚雄所續一百二十章者班固所續訓故一篇爲二卷者杜林所選三倉三卷者晉張輒所合三倉訓故三卷者魏張揖晉郭璞所撰趙高爰歷胡毋敬博學在倉頡中揚雄訓纂賈魴滂喜在三倉中杜林故亡于隨倉頡三倉及故亡于宋然自漢及唐迄于北宋傳注字部類書內典頗有引者星衍始刺其文選爲三卷訓纂解故卽用說文部居使讀者易于尋覽倉頡始作其例與急就同名之倉頡者亦如急就以首句題篇凡將飛龍等皆是詞或三字四字以至七字備取六藝羣書之文以便幼學循誦故七略目之小學揚雄班

固杜林已下始有訓故。今許君說文解字所稱揚雄杜林班固說。卽倉頡篇也。許君云。龜揚雄說。匽。龜蟲名。廣韻引倉頡篇蟲名。知卽訓纂。許君云。彴或从寸。諸法度字从寸。應劭以爲杜林說。釋元應禪經音義亦云。耐字本从彡。杜林改从寸。知說文稱或从卽倉頡訓纂也。今皆取之。訓纂與訓故俱亡。然元應猶稱訓纂云。鱷。蛇魚也。若張守節史記正義引訓纂戶扈鄠三字一也。王應麟誤以爲倉頡。考之通典。乃姚察漢書訓纂耳。杜林書亡。見于隋志。故唐人引倉頡三倉。多雜反語。實出鄧璞爲多。或亦名張揖。然應劭晉灼。及張衡賦。舊注所稱倉頡。皆在揖璞之前。實是揚杜之書。無可疑者。今依諸書所引。存揖璞名。餘或古說。蓋未可別。且以璞注此書。親見漢人訓纂。諒非無據矣。倉頡本篆書。班固云。文字多取史籀篇。而篆體復異。所謂奏篆。又云倉頡多古字。許君亦云所謂小篆。則此篇之字。自當具在說文。而今悉儳改巨俔之屬。非非正字。當由漢魏隸書盛行。亦或傳寫此篇。故多譌謬。改便驚俗。今附見諸部。旁標正文。都由考據得之。非臆見也。漢律學僮試諷籀書爲吏。又以八體課最爲尚書史。唐國子監。五分其經以爲業。暇則命習隸書國語說文字林三倉爾雅。故其時學人能通古文訓故。用字廣至萬餘。皆有依據。如揚雄司馬相如陸機等所著詞賦。猶取爪音掌孚音覃攀音學貶音蛩諸文。六代翻譯禪經。恚衣笕筠烏鴉之屬。亦多借倉雅難字。豈非家有傳書。教學多方者歟。自是厥後。羣書日亡。小學不課。儒者識字日少。九經所存。不能通記。行用之字。數千而已。官府吏民文簿潦繁字或不給。于是造爲俗書。不按經典。如今以套代韜。卡代拿。拗代笅。

挖代宎及隓。皆見說文流俗相傳。愈失其本。宋人說字。至以如心爲恕。立心如一日爲恆。教者敎孝。故從孝。以此而言。甚于馬頭人人持十之類矣。國家廣求遺書。藏在祕閣。其有佚者。儒臣多依永樂大典。撰集成編。說文既盛行于時。惟倉頡不可得。倉頡者。許君所據。特成于衆手。又隨章句成義。多非六書本訓。故有異于說文者。若陶用匋訓。鄧用磴訓。強本蟲也。而以爲健。殿本擊也。而云大堂。有謬于說文者。若爨从同象持甑。而以爲持缶。繭从揃省。而以爲芾聲。有長于說文者。若贖腸俱膹也。而以膹爲多汁。膹爲少汁。繒帛也。而以爲雜帛。纖絮也。而以爲細絮。觀其會通。要是古書不可不覽。頃禮部儀制司任君大椿集字林八卷。影板行世。星衍以戊辰之歲。讀書江寧瓦官寺閣。游覽內典。見元應一切經。幷慧苑華嚴經音義。引倉頡爲多。隨加撫兼采儒書。閱五年矣。粗具條理。刊而行之。庶亦小學之助。元應慧苑之書。世多不傳。宋人好博。如朱文公王伯厚。亦未之見。中引古書尤多。足與陸德明經典釋文並垂于世。星衍又嘗撿揚其美。屬友刊行焉。乾隆四十九年。太歲在甲辰。十一月十日。撰在陝西節署環香書屋。

答錢少詹師書論上元本星度

星衍拜復辛楣夫子閣下。得手書。稱揚其撰述之勤。獎借後進。無微不至。並奉到續刻金石跋。考証經史字書。中多精意。不審聲類一書成否。何時刊出。先覩爲快。星衍近校刊馬鄭注尚書。附以逸文。自爲敍表。庶眞古文卅四篇。復見于世。尚當爲作正義。異時或立于學官。得遂負山之志。早晚卽當奉寄。又輯神農

本草經附以吳普本草師曾見之亦當續刊今律令中有李悝法經存焉唐律曾言之惜不能以經義疏證其文存法家正名之學俟諸異日頃閱五禮通考其于郊禘大典頗未厭心由宋人右王肅而左康成後人祖宋學而背古義于諸經多有窒礙因作三禘考六天感生帝辨似非無益之言俟再寄正也吾師以太初改元詔云復得閎逢攝提格之歲又云太歲在子謂當時實以太陰紀年竊以爲未是閎逢攝提格乃是歲星所起所謂本星度也律歷志云迺以前歷上元泰初四千六百一十七歲至於元封七年復得閎逢攝提格之歲中冬十一月甲子朔旦冬至日月在建星太歲在子已得太初本星度蓋據元封六年丙子歲甲子月朔日月五星所起之度言之是時日月在建星則鶉在丑宮木星去日半次則歲星本度在寅宮故志云得閎逢攝提格之歲淮南天文訓言太陰元始建于甲寅又云甲乙寅卯木也故天文訓云寅在甲曰閎逢皆其明證此太陰卽大一亦名大極故馬季長注顧命云太極上元十一月朔旦冬至日月如疊璧五星如連珠亦謂此上元本星度也又考太平御覽引樂動聲儀曰作樂制禮時五音始於上元戊辰夜半冬至北方子鄭氏注曰戊辰土位土爲宮宮爲君故作樂尚之以爲始也夜半子以天時之始禮稽命徵起于太素十一月閎逢之月歲在攝提之紀是云制禮作樂蓋作樂則有禮通其反耳據鄭注引禮緯則以閎逢爲甲月蓋卽甲子月也歲在攝提格之紀亦謂上元本星度非謂甲寅之年矣王伯厚于此條按大衍歷議云洪範傳曰歷記始於顓頊上元太始閎逢攝提格之歲畢陬之月朔日乙

巳立春七曜俱在營室五度又云漢太初歷元起丁丑推而上之皆不值甲寅猶以日月五緯復得上元本星度故命曰閼蒙攝提之歲而實非甲寅是王伯厚亦知甲寅非太初年名但不能知本星度之說耳惟史記歷書載改元詔云十一月甲子朔旦冬至已詹其更以七年爲太初元年年名焉逢攝提格月名畢聚日得甲子夜半朔旦冬至其下歷術甲子篇云焉逢攝提格太初元年又云徒維敦牂天漢元年又云橫艾淹茂太始元年直至建始四年竟以太初元年爲甲寅及天漢已下甲子皆與史不相應且有成帝建始年號此書褚少孫所補矣孟康注漢志云言復得者上元泰初亦是閼逢之歲歲在甲曰閼逢在寅曰攝提格此爲甲寅之歲也孟康亦誤以太初元年爲甲寅年徐廣注史記云歲陰在寅左行歲星在丑右行則不言其年是也夫甲寅與丁丑相去廿四年謂甲寅是歲星本度則可謂是歲陰紀年則不然矣且如詔文下云月名畢聚按爾雅月在甲曰畢正月爲陬陬聚音相近字之異畢陬亦是甲寅之月而下云夜半朔旦冬至安得以甲寅爲十一月月名乎吾師既引鄭氏歲星右行於天太歲左行於地十二歲而小周而誤謂如歲星在丑則太陰在子蓋與古說不合據徐廣說歲陰在寅則歲星在丑及天文訓天官書推之歲星在卯則太歲在子也師又云晉灼誤以太陰爲太歲似亦非是晉灼所推行三宿二宿之不妄星衍已著于篇如以爲誤何能適合乞詳閱之新得周國差器款識云歲咸丁亥似可爲咸池與歲並紀年之證而不省咸池何以與太歲同名且閱史記索隱引億公云天元之始於十一月甲子夜半

朔旦冬至。日月若連珠。俱起牽牛之初。歲雄在閼逢。雌在攝提格。月雄在畢。雌在訾。訾則娵訾之宿。日雄在甲。雌在子。在子是陽氣。支干之首也。所云僖公未詳。隋志引春秋命歷序云。僖公五年正月壬子朔旦冬至。索隱蓋引此文。有脫字也。

孫叔敖名字攷

蔿敖。字孫叔。古人名與字配。孫當讀爲遜。與敖相輔也。左傳宣十二年。晉隨武子曰。蔿敖爲宰。擇楚國之令典。下云。壁入伍參欲戰。令尹孫叔敖弗欲。加字于名上。猶稱孔父嘉之例。下文參曰。孫叔爲無謀矣。下文又云。孫叔曰。進之。可證孫叔爲敖之字。孔穎達引世本。艾獵爲叔敖之兄。高誘注呂氏春秋云。孫叔敖。楚大夫蔿賈之子。是也。蔿賈蓋有二子。一蔿艾獵。一蔿敖。字孫叔。敖既稱叔。宜尚有兄矣。孔穎達又引服虔云。艾獵。蔿賈之子。孫叔敖也。杜預亦云。艾獵。孫叔敖也。服虔杜預以蔿敖蔿艾獵爲一人。與世本異者。因宣十一年傳。令尹蔿艾獵城沂。孔穎達云。此年令尹爲艾獵。明年令尹孫叔敖。明一人也。此徒據傳文推之。其實孫叔敖之爲令尹。史記有三去相而三爲相之說。何見二年必是一人。且敖字孫叔。既兩見傳文。何得又名艾獵。以此知世本之說最古。可從矣。漢碑以爲名饒。饒與敖音相近。當據古書有作孫叔饒者而言。碑云字叔敖。則誤。

募修裴縣書院册書後

費縣多古蹟。顓臾故城在焉。元時創精舍于東蒙之麓。名曰東山書院。迤西南有注經臺。南城山。鄭康成之孫小同注孝經之所也。鄉邑化其風。故至今費縣多讀書敦行之士。擇里者亦樂居之。按太平寰宇記。稱費縣南城山。今西上二里許。有石室焉。周迴五丈。俗云鄭康成注孝經于此。又云鄭君漢末遭黃巾之難。客于徐州。今孝經序。鄭氏所作。其序云。僕避難于南城山。栖遲巖石之下。念昔先人餘暇。述夫子之志。而注孝經。蓋康成後孫所作。後字元本作徵。疑誤。如樂史所云。鄭小同避難注經之地。俗譌傳爲康成。則今所傳南城曾子山鄭康成墓。實侍中小同墓也。康成墓蓋在高密。水經注。濰水逕高密縣故城西。又北。水西有厲阜。阜上有漢司農卿鄭康成墓。石碑猶存。樂史亦云。高密縣鄭君墓在縣西北十里。又云。厲阜在高密城西北五十里。唐貞觀十一年詔去墓四十步。禁樵採焉。是康成墓在彼。不在此。審也。小同以魏時官侍中。高貴鄉公尊爲五更。司馬文王酖之而卒。其孝經注傳及唐代今亦散亡。迹其傳家學而殉國難。以孔父之忠。成宣尼之志。魯多君子。闕里之化遠矣。昔子夏居西河。疑于夫子。叔譽游九原。流連隨會。費邑士君子所由讀書敦行。寓公低佪留之不能去者。其鄭侍中之流風所染。抑大司農學有淵原也。先是阮同年芸臺以宮詹視學山左。訪古厲石山下。謁康成墓。因欲葺修祠宇。爲設奉祀生一人。函書屬予。乞都門通經之士。出錢書名于碑。以志其事。時值暴秋帆尚書移節此邦。僕以爲鄭康成以經釋經。惟聖知聖。七十子之後。身通六藝。一人而已。而宋代濂洛關閩。大氐取鄭學緒餘以注經。猶有五經博士。德如康成。而反

無之。急宜請令典以寒學者之望。札告尚書。會其鎭楚。抑而未發。頃錢塘周君。卜居費縣。慨然有修東山書院之志。慕僕之好古。不遠千里。屬爲文通之。當道。因考舊聞。以詒周君。俾質諸學使。今撫軍玉公爲僕舉主。識其雅才好博。以興廢繼絕爲念。而濟南守徐君。又僕之筆硯交。必能助成學使之志。倘因侍中遺蹟。以葺東山書院。又因康成祠宇。以建五經博士之議。則秋帆尚書聞而心服僕此文不爲無益之言矣。

問字堂集卷五

雜文五

三禘釋

周制。大禘有三。一曰圜丘之祭。配以帝嚳。出祭法。云有虞氏夏后氏禘黃帝。殷人周人禘嚳也。鄭注云。此禘謂祭昊天於圜丘也。鄭知爲祭天者。據王制云。祭天地之牛角繭栗。何休注公羊引禮。祭天牲角繭栗。而楚語觀射父有郊禘不過繭栗之言。以牲角繭栗知禘爲祭天之稱。周人無嚳廟。而云禘嚳。又與郊並稱。是知爲圜丘配天之祭矣。（已上明禘爲圜丘之祭。）一曰夏正郊天。配以后稷。出大傳。云禮不王不禘。王者禘其祖之所自出。以其祖配之。鄭注云。凡大祭曰禘。自由也。大祭其先祖所由生。謂郊祀大也。王者之先祖。皆感太微五帝之精以生。皆用正歲之正月祭之。蓋特尊焉。孝經曰。郊祀后稷以配天。配靈威仰也。鄭注周官圜丘。亦引大傳此文。鄭知祖之所自出爲天者。據郊特牲云。萬物本乎天。人本乎祖。此所以配上帝也。荀子禮論。王者天太祖。春秋繁露觀德篇云。天地者。先祖之所出也。謂天爲先祖之所出。本之荀子董仲舒名之爲禘。本之大傳。且詩序云。長發大禘也。而有帝立子生商之文。公羊傳云。郊則曷爲必祭稷。王者必

以其祖配又云自內出者無匹不行自外至者無主不止外謂天也故荀子禮論云郊者幷百王于上天而祭祀之也此郊謂吉禘承上喪三年言之鄭注禮運魯之郊禘但以爲郊皆卽郊爲禘之證矣（已上明禘爲夏正月郊祭）曰明堂之祭五天帝配以文王曰祖五人帝配以武王曰宗出詩周頌序曰雝禘大祖也鄭箋云禘大祭也大祖謂文王蓋卽宗祀文王於明堂以配上帝鄭知大祖爲明堂者據堯典云受終於文祖又云歸格於藝祖又云舜格於文祖上云賓於四門下云闢四門明四目達四聰以四門證之本文知文祖爲明堂故馬融注云文祖天也天爲文萬物之祖故曰文祖鄭注云文祖者五府之大名猶周之明堂又云藝祖文祖猶周之明堂又司馬遷從孔安國問故云文祖者堯大祖也史記云大祖亦卽明堂淮南主術訓云神農以時嘗穀祀於明堂周書嘗麥解云王乃嘗麥於大祖是大祖卽明堂之證素問五運行大論黃帝坐明堂始正天綱合之受終文祖在璿璣玉衡之文又文祖爲明堂之證故洛誥承保乃文祖受命民及乃單文祖德鄭注俱以爲明堂實本孔馬之說及案古書傳非僅據緯候祭邕明堂月令論引禮記檀弓曰王齋禘于清廟明堂蓋逸禮大祖既是明堂而序詩云禘大祖逸禮云禘明堂是卽禘爲明堂配天之證矣（已上明禘爲明堂配天之祭）而王肅非之如以禘爲非祭天則不信王制逸禮楚語三書牲用繭栗之言也以禘爲非郊則不信大傳商頌序之言也以禘爲僅祭始祖之廟非祭明堂則不信逸檀弓周頌序之言也三者皆不始自鄭注宋儒奈何妄斥鄭氏三禘之非乎禘之所以名以有天帝及審諦之義爾雅釋

天云禘大祭也禘有天帝故在釋天兼圜丘與郊故通稱大祭鄭氏云凡大祭曰禘是也白虎通云禘之爲言諦也序昭穆諦父子也似班固止知禘爲宗廟之祭不知爲祭天之名矣通典引後魏尚書游明根議曰鄭氏之義禘者大祭之名大祭圜丘謂之禘者審諦五精星辰也大祭宗廟謂之禘者審諦其昭穆百官也鄭氏之言五精蓋卽五行之精謂五天帝矣已上論王肅宋儒斥鄭氏三禘之繆及禘名義考禘之所以異于祫者有數事一曰禘必配天圜丘及郊無論已明堂之祭孝經曰嚴父莫大於配天下云宗祀文王於明堂以配上帝通典引徐禪議曰春秋左氏說曰歲祫及境壝終禘及郊宗石室初學記引摯虞決疑注曰凡廟之主藏於戶外西牖之下有石函故名石室按郊則五天帝五人帝之主宗則后稷文武及先公先王之主祭于明堂必迎之祭畢反於郊於廟詩正義引鄭志云禘大祭天人共之是也已上論禘配天異于祫二曰禘及功臣周禮夏官司勳凡有功者祭于大烝鄭注云盤庚告其卿大夫曰茲予大享于先王爾祖其從與享之是也今漢祭功臣於廟庭何休注公羊傳曰禘所以異於祫者功臣皆祭也後魏太和三年詔引鄭元云三年一祫五年一禘祫則毀廟羣廟之主於太祖合而祭之禘則增及百官配食者審禘而祭之是也已上論禘有配食功臣異于祫三曰禘及助祭諸侯及四夷來王商頌長發大禘之詩云受小球大球爲下國綏旟受小共大共爲下國駿厖又云九有有截孝經云得萬國之歡心以事其先王又云四海之內各以其職來助祭尚書大傳云大廟之中天下諸侯之悉來進受命周公而退見文武之尸者千七百七十三諸侯周語云荒

服者王又云終王韋昭注云終謂終世也朝嗣王及卽位而來見漢書韋元成傳劉歆議曰大禘則終王服虔注云蠻夷終王乃入助祭各以其珍貢以其大禘之祭也春秋襄十五年冬十一月晉侯周卒左傳冬穆叔如晉聘晉人曰以寡君之未禘祀晉無禘禮蓋言未與於周禘祀謂世見也此禘異於祫之禮也已上論禘有萬國四海助祭異于祫禘之名起自有虞見祭法禘黃帝堯典肆類於上帝鄭氏以爲禮祭上帝於圜丘是黃帝配也夏殷則禘爲時祭故王制云天子諸侯宗廟之祭春曰礿夏曰禘鄭注云此蓋夏殷之祭名周則改之春曰祠夏曰礿以禘爲殷祭鄭云然者據爾雅云春祭曰祠夏祭曰礿又云禘大祭也爾雅周公所作故知是周改時祭之禘爲五年殷祭矣凡經文禘與嘗並舉皆時禘之稱蓋夏殷之禮故祭義云春禘秋嘗又云禘有樂而嘗無樂祭統云凡祭有四時春祭曰礿夏祭曰禘秋祭曰嘗冬祭曰烝鄭皆以爲夏殷時禮然則中庸禘嘗之義亦夏殷時祭也王制云天子祫禘諸侯礿則不禘禘則不嘗鄭注云虞夏之制諸侯歲朝廢一時祭又云禘一殖一祫鄭注云下天子也祫歲不禘鄭意皆不以爲周制郊特牲云饗禘有樂又云春禘而秋嘗鄭注云此禘嘗爲禴字誤也王制曰春禴秋禘鄭蓋以此諸文言禘猶周之言祫歲有一祭不與五年殷祭同也已上言殷之禘爲時祭與周五帝大禘不同魯祀周公以天子禮樂禘則以建巳之月明堂位云季夏六月以禘禮祀周公於大廟鄭注云夏建巳之月也周公曰大廟鄭以爲魯周公廟則與天子祭于明堂異經文云以禘禮左傳云魯有禘樂賓祭用之是但用其文物具備之儀無圜丘夏正郊天明

堂之祭。郊宗石室之禮。惟合祭毀廟羣廟之主。雖名爲禘。實天子之祫耳。祭統云。成王康王賜魯。故賜以重祭。外祭則郊社是也。內祭則大嘗禘是也。禮運孔子曰。魯之郊禘非禮也。謂郊以日至。禘在宗廟。非周禮。論語子曰。禘自既灌而往者。吾不欲觀之矣。孔安國云。魯逆祀。躋僖公。亂昭穆。故不欲觀之矣。按鄭注周官云。祼之言灌也。唯神道宗廟有祼。天地大神至尊。不祼。孔子蓋言魯惟宗廟之禘。失周禘祭天之禮。故以爲不欲觀。傷周禮。不可見也。魯祭宗廟。改殷之禘。故亦通名爲烝嘗。左傳云。烝嘗禘于廟。春秋文二年八月。大事于大廟。而穀梁謂之嘗。魯語謂之烝。定八年冬十月。禘于僖公。此夏時八月。實嘗也。而謂之禘。是也。魏書禮志中書監高閭等言。諸侯無禘禮。唯夏祭稱禘。又非宗廟之禘。魯行天子之儀。不敢專行。圜丘之禘。故改殷之禘。取其禘名於宗廟。因先有祫。遂生兩名。是後魏時尚知魯禮不與周天子同也。已上論魯禘所以異于天子。自漢以來。皆以禘爲宗廟之祭。而無配天之禮。由諸儒不能用周制。徒推魯禮。故建武詔書云。禘祫之祭。不行已久。魏景初詔亦云。四百餘年。廢無禘祀也。予因五禮通考。于此禮不通古制。又讀惠徵君棟禘說。釐其明禘爲配天之祭。病其不知禘亦爲夏正郊天之祭。故作此以廣其說。若夫牲幣之禮。則有司存。已上論漢已來無配天之禘。

周禘表。按方丘北郊。鄭注亦以爲禘。則三禘實五

圜丘禘。	郊禘。	明堂禘。	方丘禘。	北郊禘。
昊天上帝。	感生蒼帝。	五天帝。	地示。	地示。
譽配。	稷配。	文王配。	譽配。	稷配。
	五天帝日	五人帝。		
	月星辰皆	武王配。		
	與。	稷主。		
		毀廟主。		
		四親廟主。		

周制配天表

周室東遷。諸侯皆去其籍。魯秉周禮。季孫亂之。春秋之旨甚微。七十子猶云莫贊。秦漢據西京之地。黃帝已來。郊畤僅存。亦無禮文可證。是以西漢諸儒。不言圜丘之祭。不知禘爲明堂配天之禮。其時逸禮初出。

古文難通。周官經晚立學官。劉歆始据以定南北郊之制。于他經義。尙有牴牾。至鄭康成于易書詩三禮春秋論語。無所不通。皆爲之注。合諸經義。考圜丘郊禘之典。明夏殷周魯之異制。而古禮大顯。醇乎其醇以加矣。會漢凌夷。未遑制作。魏代有意崇儒。橫遭王肅亂經。晉武左袒外家。以非爲是。永嘉之亂。經典淪亡。自後議禮諸臣。鮮能据古經以證。肅言之妄。隋唐以來。袁準長孫無忌。遠其邪說。皆肅之流。宋明諸人。疑禮經而違鄭義。紛紜聚訟。靡所折衷。微言絕而大義乖。莫此爲甚。今据禮經鄭義。爲周禮配天表。及明堂大祫。及迎氣還祭告朔表。尺牘之中。旁行可識。庶非妄作。後之觀禮者。其核于斯。

圜丘郊祀表 類及旅。依郊祀零爲壇于南郊之旁。皆祀五帝。

圜丘。冬至。	南郊。夏正卜日。	東郊。立春。	南郊。立夏。	西郊。立秋。	北郊。立冬。
昊天上帝。	蒼帝。稷配。	蒼帝。	赤帝。	白帝。	黑帝。
舉配。	赤帝。	太昊。	炎帝。	少昊。	顓頊。
	黃帝。	勾芒。	祝融。	蓐收。	元冥。

方丘北郊表

白帝.	南郊. 季夏.							
黑帝.	黃帝.							
日.	軒轅.							
月.	后土.							
五星.								
十二辰.								
司中. 或云中台.								
司命. 或云上台.								
箕.								
畢.								

明堂大禋及迎氣還祭十二月告朔表

方丘。夏至。	北郊。夏正月。或云建申月。
地示。	地示。
罍配。	稷配。
	社稷。
	五祀。或云五巳之帝。
	五嶽。
	山林。
	川澤。
	四方。
	百物。

明堂大祫。	明堂夏正郊還祭。	青陽立春還祭。	明堂立夏還祭。	太室季夏還祭。	總章立秋還祭。	元堂立冬還祭。
蒼帝。	蒼帝。	正二三月告朔。	四五六月告朔。	黃帝。	七八九月告朔。	十十一卜二月告朔。
赤帝。	稷配。	蒼帝。	赤帝。	軒轅。	白帝。	黑帝。
黃帝。	文王。	太昊。	炎帝。	后土。	少昊。	顓頊。
白帝。	武王。	勾芒。	祝融。	文王。	蓐收。	元冥。
黑帝。	文王。	文王。	文王。	武王。	文王。	文王。
文王配。	武王。	武王。	武王。		武王。	武王。
太昊。						
炎帝。						
軒轅。						
少昊。						

顓頊。

武王配。

稷主。

毀廟主。

四親廟主。

功臣。

六天及感生帝辨

不信六天及感生帝之說。始于王肅。譏鄭康成用讖緯之言。出于許敬宗。肅非君子儒。史稱其有三反。許敬宗四庫姦邪。雖孔子曰。不以人廢言。亦當辨其言之是非也。宋人多祖肅而背鄭。五禮通考于此禮。不能深明古制。又引趙匡諸人臆說。大典益棼矣。孫叔然曾于肅聖證論駁而釋之。其文又不傳。是不可以不辨。肅以郊卽圜丘。圜丘卽郊。請先以周官經破之。周官太宰云。祀五帝。下又云。祀大神祇。掌次云。旅上帝。下又云。祀五帝。典瑞云。祀天下又云。旅上帝。司服云。祀昊天上帝。下又云。祀五帝。按此諸文。明天與五

帝非一。肅猶得妄謂之五人帝。其大司樂云。乃奏黃鍾。歌大呂。舞雲門。以祀天神。此天神必非人帝。下又云。凡樂圜鍾爲宮。黃鍾爲角。太蔟爲徵。姑洗爲羽。冬日至於地上之圜丘奏之。明此圜丘與天神非一祭矣。郊祀志匡衡張譚奏議。宜於長安定南北郊。衡言。臣聞郊紫壇饗帝之義。掃地而祭。上質也。歌大呂。舞雲門。以埃天神。則匡衡卽以周官祀天神。是夏正之郊。故鄭氏于此祀天神注云。謂五帝及日月星辰也。王者又各以夏正月。祀其所受命之帝於南郊。尊之也。于下圜丘注云。大傳曰。王者禘其祖之所自出。祭法曰。周人禘嚳而郊稷。謂此祭天圜丘。以嚳配之。且不獨周官言之也。禮器之言圜丘祭天曰。爲高必因丘陵。又曰。因天事天。下言巡守方嶽之祭曰。因名山升中於天下。言郊祭曰。因吉土饗帝于郊。經文及鄭注三祭甚明。然則圜丘非郊。鄭依禮經。又用匡衡之議。肅何得獨非鄭乎。然宋之妄庸人。固有幷周官經禮記而疑之者。所爲非聖無法也。今卽以名正之。爾雅。非人爲之丘。孫炎云。地性自然也。周官云。地上之圜丘。禮器云。爲高必因丘陵。又云。因天事天。三輔黃圖。甘泉宮一曰雲陽宮。故甘泉山。宮以山爲名。黃帝以來。圜丘祭天處。漢官舊儀。黃帝作成帝是也。魏時營委粟山爲圜丘。是古人猶明稱丘之義。若郊則于四郊。小宗伯云。兆五帝于四郊。郊特牲云。兆於南郊。就陽位。又云。於郊故謂之郊。又云。掃地而祭。說文作垗。云畔也。爲四時界祭。其中引周禮文。又云。時天地五帝所某垗祭地。按四立迎氣。則于東西南北郊。郊去邑里數。又依五行生成之數。不必四郊適有地上之丘垗。既爲祭之界。亦不得謂非人爲之丘。圜丘與

郊豈得云一乎肅又以祭法云燔柴於泰壇則圜丘按張揖亦魏人其作廣雅云圜丘大壇祭天也方澤大圻祭地也言圜丘與大壇俱是祭天之處若以泰壇卽圜丘將請方澤卽大圻乎肅疑郊卽圜丘蓋以郊特牲有周之始郊日以至之言不信鄭注魯禮之說耳鄭氏以經解經因其文有云祭之日王被衮戴冕璪有十二旒乘素車旂十有二旒龍章而設日月與周禮服大裘乘玉輅建大常不同而明堂位云魯君孟春乘大路載弧韣旂十有二旒日月之章祀帝于郊配以后稷天子之禮也又與郊特牲衣服車旂適合是知郊特牲所言魯禮又據雜記孟獻子曰正月日至可以有事于上帝故鄭注郊特牲云魯以無冬至祭天於圜丘之事是以建子之月郊天肅以鄭氏爲誤將以明堂位所言魯禮亦誤也且周郊卜日辛與丁故大宗伯祀五帝前期十日帥執事而卜日月令擇元日若云郊卽圜丘冬至豈可卜又豈必是辛與丁乎張融又引董仲舒劉向馬融之論皆以爲周禮圜丘則孝經云南郊與王肅同其言又謬按春秋繁露云郊因于新歲之初又云郊因先卜不卜不敢郊是董仲舒不以郊爲冬至祭圜丘之明證肅等誣之且誣劉向馬融者蓋見漢人多議郊祀不議圜丘因疑諸儒卽以郊爲圜丘不知秦漢時固無冬至圜丘之祭秦以冬十月爲歲首故常以十月上宿郊見非因冬至卽月令亦不言圜丘而云仲冬之月日短至去聲色鄭氏以爲與易說春秋緯云冬至作樂五日相違蓋疑其秦書郊祀志王莽奏言文十六年冬至祠泰一夏至祠地祇幷祠五帝而封禪書不載其事平帝時王莽始按據周官天地祀之樂有別有

合。以立圜丘方澤之祭。以正月上辛若丁。天子親合祀天墜于南郊。先時諸儒所以不議圜丘者。周官經至武帝時始出。復入祕府。五家之儒。莫得見。劉歆校祕書。始著錄略。莽蓋據歆之議也。封禪書引周官曰。冬日至。祀天於南郊。迎長日之至。夏日至。祭地祇。皆用樂舞。而神乃可得而禮也。司馬遷引周官。乃是郊特牲之文。亦似不知郊之外有圜丘之祭。董仲舒劉向。何由以圜丘爲南郊乎。肅又云。五帝非天。謂大皞炎帝黃帝五人帝之屬。而譏鄭以五帝爲靈威仰之屬爲非。因議於明堂南郊。宜除五帝之坐。五帝之非五人帝。亦卽以周官經破之。司服云。祀昊天上帝。則服大裘而冕。祀五帝亦如之。假令五帝不配南郊。祭非夏正月。何時可服大裘。若以爲五人帝。則五時迎氣。惟迎春祀大皞。可服裘耳。迎夏迎秋。豈得服裘乎。宋蔡德晉以爲立春服裘。餘皆被袞。明知其義難通。作爲支詞。益不足辨。且五天帝之說。不始于鄭。靈威仰之屬。亦不獨出于緯書。史記載秦襄公祠白帝。宣公祠青帝。靈公祭黃帝。炎帝。漢高祖曰。天有五帝。而有四帝何也。乃立黑帝祠。然則五色之帝。自周已來。有是名矣。古巫咸甘石三家天文之書。以人事定星位。甘氏中官有天皇大帝一星。在鉤陳口中。又有五帝內座五星。在華蓋下。天官書多用石氏星經。又有五星五帝坐在南官。蓋中官天皇大帝象圜丘。五帝內座象郊。南官五帝坐象明堂。而甘公石申皆周人。其所據又三代古書。讖緯如後出。亦當本此。安得不以五色之帝爲五天帝乎。又開元占經引黃帝占曰。天皇大帝名耀魄寶。其名出黃帝占。則知靈威仰諸名。所傳已久。故周官大祝辨六號。一曰神號。二曰鬼

號。三曰示號。明天地人鬼皆有號。若止稱之爲天。何必辨之。譬如一天。而書詩有蒼昊旻上諸名。同一春夏秋冬。而爾雅有青陽發生之號。何足怪乎。鄭司農注周官。上帝爲元天。又注掌次祀五帝于四郊云。五帝五色之帝。然則鄭司農注大宗伯昊天上帝云。昊天。天也。上帝元天也。所云元天。蓋謂北極上帝。元北方也。故明堂北出稱元堂。卽是鄭康成所云北極大帝。賈公彥以先鄭與王肅同一天。非也。先鄭既言五色帝。專以六天之說責之。康成孤陋甚矣。宋趙匡又以緯書始于漢哀平間。是又不然。緯書之出甚古。亡秦者胡。卽緯文。史記魏世家言秦讖于是出。淮南言六畜生多耳目不祥。讖書讖之。不得以爲始于哀平間也。如齊桓公寒九河之事。舍緯書何所出。鄭氏蓋不得不用以注經。天文歷算家言。亦多存焉。宋朱文公不信緯書。亦用洛書甄曜度之語。竊其言而詆其書。何異殺鄧析而用其竹刑乎。肅又譏鄭康成夏正之郊。祭感生帝之說。而云王者制之。初以木德王天下。非謂木精所生。肅又少見多怪。馬昭仍引河洛中候駁之。不據正經。不足以服其心。按商頌小序言。長發大禘也。其詩云。帝立子生商。又云。元王桓撥。毛傳云。元王。契也。鄭箋云。帝。黑帝也。承黑帝而生子。故謂契爲元王。又云。禮記曰。王者禘其祖之所自出。以其祖配之。是謂也。考商頌卽有元王之號。又有帝立之說。則感生帝見於經文。論語引湯誓。予小子履。敢用元牡。敢告于皇皇后帝。孔安國注云。殷家尚白。未變夏禮。故用元牡。皇。大后。君也。大大君帝。謂天帝也。鄭注云。帝謂大微五帝。用元牡者。彼謂告祭也。按孔氏謂帝爲天。是也。前元牡爲未變夏禮。非也。蓋夏郊用

元牡。以祀感生黑帝。猶周郊牲用蒼以祀蒼帝耳。鄭云告祭。恐亦非也。感生之方色。與五德相勝之色不同。故周火德。上赤而感生則蒼帝。肅亦誤合爲一。且感生之說。不出于鄭康成。春秋繁露云。天將授文王主地法文。而王祖錫姓姬氏。謂后稷母姜原。履天之跡而生后稷。故帝使禹皐論性。知周之德。陰德也。故以姬爲姓。周王以女書姬。故天道各以其類動。非聖人孰能明之。五經異義云。詩齊魯韓春秋公羊說。聖人皆無父。感天而生。說文云。姓人所生也。古之神聖。母感天而生子。故稱天子。繹商頌之文。稱契母有娀方將。周詩亦云。厥初生民。時維姜嫄。爾雅釋詩履帝武敏云。武迹也。敏拇也。爾雅周公所作。縱子夏諸人增補。亦周末之書。既以敏爲拇。亦以姜嫄有履迹之事矣。鄭氏駁異義云。諸言感生得無父有父則不感生。此皆偏見之言也。又云。蒲盧之氣。嫗煦桑蟲。成爲己子。況乎天氣。因人之精。就而神之。反不使子賢聖乎。鄭氏此說。較諸儒爲最醇。肅引馬融之言。謂后稷生蓋遺腹子。當時王基馬昭孫毓。並以肅言爲乖戾。而後世陸淳趙匡。以禘爲祭始祖廟。猶信其邪說。何哉。經學可以觀世變。七十子之師授絕於魏。而橫議興。肅與司馬氏有連。蓋有無君之心。時高貴鄉公以鄭康成之孫小同爲五更。司馬氏鴆之而卒。肅諂事司馬。故多詆鄭學。三國志魏紀。載高貴鄉公幸太學。與諸儒講尚書。庾峻多是肅言。帝從鄭說。是時博士率皆司馬氏之黨。與故稱揚肅言。帝之所以憤懣卒被戕害。陳壽作紀。具載帝與博士論難之言。豈非春秋比事屬辭深意哉。晉泰始中。遂用肅言。於明堂南郊除五帝之座。合二至之祀於二郊。雖太康中知其

禮文不正。又復諸祀。而五時迎氣之禮。卒以廢。肅之罪上通于天矣。故吾以爲肅有無君之心。乃有無天之議。後世議禮者。奈何揚其波也。

附聖證論及難王申鄭議

王肅聖證論。及馬昭難王申鄭之說。俱不傳。惟見禮記正義。蓋肅說所以不傳者。以隋已前。鄭學盛行。當時不重其邪說。馬說亦不顯者。宋人多用肅議。惡馬昭之發其覆也。故五禮通考亦遺之。今具載肅論。及馬難義。使讀者知肅本空疏。單文孤證。而馬按據經籍。不可譚也。惜孫叔然之文。無一語存者。予所以不能無作矣。

王肅聖證論云。天體無二。郊卽圜丘。圜丘卽郊。（郊特牲疏）郊特牲曰。郊之祭。迎長日之至。下云。周之始郊。日以至。元以爲迎長日。謂夏正也。郊天日以至。元以爲冬至之日。說其長日至於上。而妄爲之說。又徒其始郊日以至於下。非其義也。元又云。周衰禮廢。儒者見周禮盡在魯。因推魯禮以言周事。若儒者愚人也。則不能記斯禮也。苟其不愚。不得亂於周魯也。鄭元以祭法禘黃帝及嚳爲配圜丘之祀。祭法說禘無圜丘之名。周官圜丘。不名爲禘。是禘非圜丘之祭也。元旣以祭法禘嚳爲圜丘。又大傳王者禘其祖之所自出。而元又施之於郊祭后稷。是亂禮之名實也。案爾雅云。禘大祭也。繹又祭也。皆祭宗廟之名。則禘是五年大祭先祖。非圜丘及郊也。周立后稷廟而嚳無廟。故知周人尊嚳不若后稷之廟重。而元

說圜丘祭天祀大者。仲尼嘗（今作當。疑非。）稱。昔者周公禘祀嚳圜丘以配天。今無此言。知禘配圜丘非也。又詩思文后稷配天之頌。無帝嚳配圜丘之文。知郊則圜丘。圜丘則郊。所在言之。則謂之郊。所祭言之。則謂之圜丘。於郊築泰壇。象圜丘之形。以丘言之。本諸天地之性。故祭法云。燔柴於泰壇。則圜丘也。郊特牲云。周之始郊日以至。周禮云。冬至祭天於圜丘。知圜丘與郊是一也。言始郊者。冬至陽氣初動。天之始也。對啓蟄及將郊祀。故言始。孔子家語云。定公問孔子郊祀之事。孔子對之。與此郊特牲文同。皆以爲天子郊祀之事。（同前。又引王肅之說。魯冬至郊天。至建寅之月。又郊以祈穀。故左傳云。啟蟄而郊。又云。郊祀后稷以祈農事。是二郊也。）

馬昭申鄭云。易緯云。三王之郊一用夏正。則周天子不用日至郊也。夏正月。陽氣始升。日者。陽氣之主。日長而陽氣盛。故祭其始升而迎其盛。月令。天子正月迎春。是也。若冬至祭天。陰氣始盛。祭陰迎陽。豈爲埋乎。周禮云。冬日至。祭天於地上之圜丘。不言郊。則非祭郊也。言凡地上之丘皆可祭焉。無常處。故不言郊。周官之制。祭天圜丘。其禮王服大裘而冕。乘玉輅。建太常。明堂位云。魯君以孟春祀帝於郊。服衮服。乘素車。龍旂。衣服車旂。皆自不同。何得以諸侯之郊。說天子圜丘。言始郊者。魯以轉卜三正。以建子之月爲始。故稱始也。又禮記云。魯君臣未嘗相弒。禮俗未嘗相變。而弒三君。季氏舞八佾。旅於泰山。婦人髽而相弔。儒者此記。豈非亂乎。據此諸文。故以郊丘爲別。冬至之郊。特爲魯禮。（郊特牲疏。）

鄭氏謂天有六天。天爲至極之尊。其體祇應是一。而鄭氏以爲六者。指其尊極清虛之體。其實是一。論

其五時生育之功。其別有五。以五配一。故爲六天。據其在上之體謂之天。天爲體稱。故說文云。天顚也。因其生育之功謂之帝。帝爲德稱也。故毛詩傳云。審禘如帝。故周禮司服云。王祀昊天上帝。則大裘而冕。祀五帝亦如之。五帝若非天。何爲同服大裘。又小宗伯云。兆五帝於四郊。禮器云。饗帝于郊。而風雨寒暑時。帝若非天。焉能令風雨寒暑時。又春秋緯。紫微宮爲大帝。又云。北極耀魄寶。又云。大微宮有五帝坐星。青帝曰靈威仰。赤帝曰赤熛怒。白帝曰白招矩。黑帝曰汁光紀。黃帝曰含樞紐。是五帝與天帝六也。又五帝亦稱上帝。故孝經曰。嚴父莫大於配天。則周公其人也。下卽云。宗祀文王於明堂。以配上帝。帝若非天。何得云嚴父配天也。而賈逵馬融王肅等。以五帝非天。唯用家語之文。謂大皞炎帝黃帝五人帝之屬。其義非也。又先儒以家語之文。王肅私室。非孔子正旨。又王肅以郊丘是一。鄭氏以爲二者。案大宗伯云。蒼璧禮天。典瑞又云。四圭有邸以祀天。是玉不同。宗伯又云。牲幣各放其器之色。則牲用蒼也。祭法又云。燔柴於泰壇。用騂犢。是牲不同也。又大司樂云。凡樂圜鍾爲宮。黃鍾爲角。大蔟爲徵。姑洗爲羽。冬日至於地上之圜丘奏之。若樂六變。則天神皆降。上文云。乃奏黃鍾。歌大呂。舞雲門。以祀天神。是樂不同也。故鄭云。蒼璧禋祀。圜鍾之等。爲祭圜丘所用。以四圭有邸騂犢及奏黃鍾之等。以爲祭五帝及郊天所用。王肅以郊特牲周之始郊日以至。與圜丘同。配以后稷。鄭必以爲異。圜丘又以帝嚳配者。鄭以周郊日以至。自是魯禮。故註郊特牲云。周衰禮廢。儒者見周禮盡在魯。因推魯禮以言周

事。鄭必知是魯禮非周郊者。以宣三年正月。郊牛之口傷。是魯郊用日至之月。案周郊祭天。大裘而冕。郊特牲云。王被衮。戴冕。璪十有二旒。故知是魯禮。非周郊也。又知圜丘配以帝嚳者。案祭法云。周人禘嚳而郊稷。禘嚳在郊稷之上。稷卑於嚳。以明禘大於郊。又爾雅云。禘大祭也。大祭莫過於圜丘。故以圜丘爲禘也。圜丘比郊。則圜丘爲大祭。法云。禘嚳是也。若以郊對五時之迎氣。則郊爲大。故大傳云。王者禘其祖之所自出。故郊亦稱禘。其宗廟五年一祭。比每歲常祭爲大。故亦稱禘也。以爾雅釋天禘爲大祭。是文各有所對也。后稷配天。見於周頌。故思文云。思文后稷。克配彼天。周若以嚳配圜丘。詩頌不載者。后稷周之近祖。王業所基。故配感生之帝。有勤功用。故詩人頌之。嚳是周之遠祖。爲周無功。徒以遠祖之尊。以配遠尊天帝。故詩無歌頌。或可詩本亦有也。但後來遺落。故正考甫得商之遺頌十二篇。至孔子之時。惟五篇而已。以此言之。明詩有遺落也。（郊特牲疏。案此文疑亦馬昭申鄭之作。故附此。）

王肅難鄭云。案易帝出乎震。震東方萬物之初。故王者制之。初以木德王天下。非謂木精之所生。五帝皆黃帝之子孫。各改號代變。而以五行爲次焉。何太微之精所生乎。又郊祭鄭元註。祭感生之帝。唯祭一帝耳。郊特牲何得云。郊之祭大報天而主日。又天唯一而已。何得有六。又家語云。季康子問五帝。孔子曰。天有五行。水火金木及土。四分時化育以成萬物。其神謂之五帝。是五帝之佐也。猶三公輔王。三公可得稱王。輔不得稱天王。五帝可得稱天佐。不得稱上天。而鄭云以五帝爲靈威仰之屬。非也。凡以

圜丘祭昊天。最爲首禮。周人立后稷廟。不立譽廟。是周尊譽。不若后稷及文武以譽配至重之天。何輕重顚倒之失所。郊則圜丘。圜丘則郊。猶王城之內與京師異名而同處。（祭法疏）虞夏出黃帝。殷周出帝譽。祭法四代禘此二帝。上下相證之明文也。詩云。天命元鳥。履帝武敏。歆自是正義。非讖緯之妖說。（同前又引王肅孔晁云。）

馬昭申鄭云。王者禘其祖之所自出。以其祖配之。案文自了。不待師說。則始祖之所自出。非五帝而誰。河圖云。姜原履大人之跡。生后稷。大姒夢大人死。而生文王。又中候云。姬昌祚帝子。經緯所說明文。又孝經云。郊祀后稷以配天。則周公配蒼帝靈威仰。漢氏及魏。據此義而各配其行。易云。帝出乎震。自論八卦養萬物於四時。不據感生所出也。（祭法疏）

再答錢少詹書

月前因談同年泰甫行。奉上一書。申說漢志焉逢攝提格爲上元本星度。非以太陰紀歲。質諸函丈。未知何時得到。頃奉手書。復論及此。星衍似尚不能無言。爲後世之以師言爲重。恐不察古書也。來書云。古法太歲左行於地。起子。歲星右行於天。起丑。與月建月將之相應同。夫太歲順行。歲星逆行。歲星起子。太歲起丑。則歲星左行在亥。太歲右行在卯矣。推之十二辰。皆與古書不合。淮南之言曰。歲名曰攝提格。是太歲在寅也。而上文云。太陰在寅。下文云。歲星舍斗牽牛。斗牽牛丑宮宿。推之十二辰皆然。得不謂之太歲

在寅。太陰亦在寅。歲星在丑乎。其云歲名曰困敦。則太歲在子也。而上文云。太陰在子。下文云。歲星舍氐房心。氐房心卯宮宿。得不謂之太歲在子。歲星在卯乎。且淮南之太陰。甘氏謂之攝提。直云攝提格之歲。攝提在寅。歲星在丑。以正月與斗牽牛婺女晨出於東方。其云攝提者。案淮南修務訓云。攝提鎭星。日月東行。而人謂星辰日月西移者。以大氐爲本。高誘注。歲星在寅曰攝提。攝提鎭星並言。宜高誘謂之歲星而甘氏所言攝提。俱與歲星爲二。蓋太歲歲星同得謂之攝提。亦猶歲星屬木名曰蒼龍。而古人亦以爲太歲也。續漢書律歷志云。攝提遷次。青龍移辰。謂之歲。然則攝提失紀。及攝提貞于孟陬之文。或卽以攝提爲太歲。而非攝提三星也。吾師執太歲在子。則太陰在寅之說。特因漢志有焉逢攝提格之文。下云。太歲在子。而以寅爲太陰所在。不知漢志下文云。歲名困敦。正月歲星出婺女。婺女在子宮。按天文志云。太歲在丑。歲星在尾箕。太初在婺女虛危。甘氏太初歷。所以不同者。以星贏縮在前。各錄後所見也。然則漢志云。歲名困敦。蓋據丙子歲冬至言之。下云正月。謂丁丑之元正月也。太歲在丑。而歲星出婺女。太初歷在子宮。天文志歲星則在尾箕。尾箕寅宮。正與淮南史記諸書所云。太歲在丑。歲星在寅。合矣。太歲右行。歲星左行。推之十二辰。則太歲在寅。歲星在丑。明也。吾師以太歲在子。歲星在丑。何以處漢志歲名困敦正月歲星出婺女之說乎。且廿八宿分十二宮。古法四維各二宿。四正各三宿。故荊州占曰。歲星歲行一次。居二十八宿。與太歲應十二歲而周天。太陰居維辰。歲星居維宿二。太陰居仲辰。歲星居仲宿三。若以

爲太陰在寅。歲星居子。則寅爲維。太陰居維辰子宮。得女虛危三宿。歲星不止行維宿二。推之十二辰。皆不合矣。故天文訓。太陰在四仲。則歲星行三宿。注云。太陰謂太歲也。見開元占經。蓋許叔重舊注。晉灼亦有此文。直改太陰爲太歲。此則太陰太歲非二之證。不獨考翼奉傳及廣雅而知之也。歲星日行十二分度之一。則三百六十日止行卅度。中除閏餘。則十二歲周天。尚有參差。而必以太極上元。復本星度。謂仍起于斗牽牛。所謂五星如連珠也。自歷元起本星度已後十二年。歲星常循十二辰之度。一年行一次。故天文訓天官書天文志。據歲星所起之十二年言之。自後歲星行度。漸不能循常次。積百四十四年。而有超辰。太歲則以常次紀歲。不能與之超辰也。今按史記十二諸侯年表。自共和訖孔子。太歲未聞超辰。表自庚申紀歲。終於甲子。自屬史遷本文。亦不得謂古人不以甲子紀歲。貨殖傳云。太陰在卯。穰。明歲衰惡。至午。旱。明歲美。此亦甲子紀歲之明徵。不獨後漢書今年歲在辰。來年歲在巳之文矣。吾師又云。漢太初元起丙子。而後人命爲丁丑。以爲太歲超辰之故。不知太初改元之正月。爲丁丑歲。以先一年丙子冬至下詔定歷。故云太歲在子。非超辰之謂。若必以歲星之垂象而紀歲。如今乾隆五十九年。太歲在甲寅。而歲星以正二三四月在丑宮。五六七八九月在寅宮。十十一十二月在丑宮。今六十年。太歲在乙卯。歲星正月在丑宮。二閏三四五六月在子宮。七八月在丑宮。九十十一十二月在子宮。或順行。或留退。不必一年定居一宮。太歲亦將不以十二月爲一次乎。廿八宿之分十二宮。古今亦有不同。以古法四正得二宿

推之歲星以去年甲寅正月至十一月俱在寅宮十二月至丑宮今年乙卯正月至十一月俱在丑宮十二月至子宮也然超辰之說見于律歷志宗訢等議翟融則云百四十四歲而太歲超一表當時雖有是言而歷代干支無超辰者或指歲星言之或太歲超一表表與辰異也尙祈師教導之所示金代諸碑刻謹增入京畿金石書頃以比部奏績上考蒙上簡錄如得東南一郡可以登堂請益一析訂古之疑文章天下之公諒吾師不責以辨論之妄也

問字堂集卷六

天官書補目

序

三家星占見史記天官書云昔之傳天數者殷商巫咸在齊甘公魏石申書中亦多用石氏星經（史記索隱曰歲星在寅正月晨見東方之名已下出石氏星經）班固天文志兼用甘氏石氏語張守節引七錄云甘公楚人戰國時作天文星占八卷石申魏人戰國時作天文八卷也鄭康成注周禮引甘氏歲星經後漢書郎顗傳引石氏經漢藝文志多本七錄不著錄巫咸甘石書殊不可解惟天文家載黃帝雜子氣三十三篇隋經籍志有黃帝五星占六卷未知卽是黃帝占否也劉昭注續漢志亦引黃帝占今其文及三家星占具見唐瞿曇悉達所輯開元占經中按黃帝巫咸甘石所載恒星名數多出天官書天文志之外而其書皆在先秦不知遷固何以不載且史記漢書既遺東壁一宿又莊子所載傳說緯書所載天皇大帝及玉繩之屬皆闕如亦不能辭疏漏之責北周庾季才作靈臺祕苑一百一十五卷宋王安禮刪存十五卷冠以步天歌其文略同晉隋二志而不載所出之書隋天文志云三國時吳太史令陳卓始列甘氏石氏巫咸三家星官著於圖錄

幷著占贊。總有二百五十四官。一千二百八十三星。幷二十八宿。及輔官附坐一百八十二星。總二百八十三官。一千五百六十五星。宋元嘉中。太史令錢樂之所鑄渾天儀。以朱黑白三色。用殊三家。而合陳卓之數。前人好古之愼。至于本草。猶有朱墨別書之本。不亂神農本經。況乎星官。可不詳其根據。今晉隋二志所載星名。多于史記漢書。而三家星無復區別。錢樂之儀器。亦旣無傳。開元占經。藏在祕府。唐宋人俱不得見。鄭樵通志稱今存三卷。而近時所得寫本百廿卷見全。但世無板本。懼其久而淪失。余退食多暇。游心藏象。慨中法之不行。念掌故之久缺。因爲天官書補目一卷。紀其增多史記漢書星名。大凡二百餘坐。分注黃帝及三家所有星名星數。三家星止分中官外官。舊書位次不可考。天官書則分五官。卽以三家星依五官連屬之星。分爲五部。後之志天文者。庶有擇焉。

中官

天皇大帝。黃帝有。甘氏有。云一星在鉤陳口中

四輔。甘氏有。云四星抱北極樞。按卽後句四星。

女御。巫咸有。云四星在鉤陳星後北。今作御女。

華蓋。甘氏有。云七星杠九星。凡十六星。在大帝上。

五帝內座。甘氏有。云五星。在華蓋下。

六甲。甘氏有云六星在華蓋杠旁。
柱下史。甘氏有云一星在北極東北。
女史。甘氏有云一星在柱下史北。
尚書。甘氏有云五星在紫微宮內東南維。
大理。巫咸有云二星在紫微門左星內。
三公。黃帝有石氏有甘氏有云三星在北斗魁南。
三公。黃帝有巫咸有云三星在北斗魁第一星西。
太一。石氏有云一星在天一星南相近。
附路。石氏有云一星在閣道南傍。
傳舍。巫咸有甘氏有云九星在華蓋上近河傍。
造父。黃帝有甘氏有云九星在傳舍南河中。
鉤。巫咸有云九星如鉤狀在造父北。
相。黃帝有石氏有云一星在北斗南。
太陽守。黃帝有石氏有云一星在北斗南。

勢。甘氏有云四星在太陽守北。
內階。甘氏有云六星在文昌北。
常陳。甘氏有云歲星犯常陳。
太尊。巫咸有云一星在中台北。
內平。甘氏有云四星在中台南。
虎賁。巫咸有云一星在下台南。
天牀。甘氏有云六星在紫微宮門外。
內廚。甘氏有云二星在紫微宮西南角外。
天廚。甘氏有云六星在紫微宮東北維外。
梗河。黃帝有云三星天鋒。石氏有云三星天矛也。在大角北。
天紀。黃帝有石氏有云九星在貫索東。
七公。黃帝有云一名天紀。石氏有云七星在招搖東
女牀。黃帝有石氏有云三星在天紀北。

東官

積卒。黃帝有。石氏有。云十二星。在房心南。

東西咸。黃帝石氏有。云東咸四星。在房東北。西咸四星。在房北。

從官。巫咸有。云二星。在房星南。

天輻。巫咸有。云二星。在房距四。

日。甘氏有。云一星。在房中道前。

罰。巫咸有。云三星。在東咸西南北列。

帝座。石氏有。云一星。在市中候星西。

侯。巫咸有。石氏一星。在帝座東。

宦者。石氏有。云四星。在帝座西。

斗。石氏有。云五星。在宦者西南。

斛。甘氏有。云四星。在市中斗南。

宗正。黃帝有。石氏有。云二星。在帝座東南。

宗人。黃帝有。石氏有。云四星。在宗正東。

宗。黃帝有。石氏有。云二星。在宗人北。

帛度。巫咸有云二星在宗星東北。
屠肆。巫咸有云二星在帛度北。
列肆。巫咸有云二星在天市中。
車肆。巫咸有云二星在天市門左星內。
帝席。甘氏有云三星大角北。
周鼎。甘氏有云三星在攝提西。
天田。甘氏有云一星在右角北。
天門。甘氏有云二星在左角南。
平道。甘氏有云二星在左右角間。
進賢。甘氏有云一星在平道西。
亢池。黃帝有甘氏有云六星在亢北。
折威。石氏有甘氏有云七星在亢南。
頓頑。巫咸有云二星在折威東南。
天乳。甘氏有云一星在氐北。

陣車。甘氏有云三星在氐南。

車騎。巫咸有甘氏有云三星在騶官南。

騎陣將。甘氏有云一星在騶官中東端。

天江。黃帝有石氏有云四星在尾北。

龜。黃帝有石氏有云五星在尾南。

傅說。黃帝有石氏有云一星在尾後。

魚。黃帝有石氏有云一星在尾後河中。

糠。甘氏有云一星在箕舌前。

皆王希明步天歌帝座後有常陳七星以在史遷後不補。

南官

謁者。甘氏有云一星在執法北。

三公內座。甘氏有云三星在謁者東北。

九卿內座。甘氏有云三星在三公北。

太子。甘氏有云一星在帝座北。

從官。甘氏有云一星在太子西。

幸臣。甘氏有云一星在帝座東北。

明堂。甘氏有云三星在大微西南角外。

靈臺。甘氏有云三星在明堂西。

長垣。巫咸有云四星在少微西南北列。

爟。巫咸有甘氏有云四星在軒轅南柳北。

酒旗。甘氏有云三星在軒轅右角。

水位。黃帝有石氏有云四星在東井東南北列。

水府。巫咸有甘氏有云四星在東井南。

天潢。甘氏有云三星在東井北。

四瀆。甘氏有云四星在東井南東。

司怪。甘氏有云四星在鉞前。

座旗。甘氏有云九星在司怪東北。

積水。黃帝有石氏有云一星在北河西星北。

積薪，黃帝有石氏有云一星在水東南。
闕邱，甘氏有云二星在南河南。
外廚，甘氏有云六星在柳南。
天記，甘氏有云一星在外廚南。
天相，巫咸有云三星在七星六星北石氏有。
稷，黃帝有石氏有云五星在七星南。
天廟，黃帝有甘氏有云十四星在張南。
東甌，甘氏有云五星在翼南。
器府，甘氏有云二十二星在軫南。
青邱，甘氏有云一星在軫東南。
軍門，巫咸有云二星在青邱西。
土司空，巫咸云四星在軍門南。
平，黃帝有石氏有云二星在庫樓北。
陽門，巫咸有云二星在庫樓東北。

按王希明步天歌：庫樓中有四星，名衡罰，傍一星名神宮，以在史遷後，不補。

西官

天關，黃帝有，石氏有，云星在五車南參西北。
礪石，甘氏有，云四星，在五車西。
諸王，甘氏有，云六星，在五車西。
八穀，巫咸有，石氏有，甘氏有，云八星在五車北
外屏，甘氏有，云七星，在奎南。
天溷，甘氏有，云七星，在外屏南，十西星。
土司空，黃帝有，石氏有，云一星在奎南。
天將軍，黃帝有，石氏有，云十一星，在婁北
左更，黃帝有，甘氏有，云五星，在婁東。
右更，黃帝有，甘氏有，云五星，在婁西。
天倉，黃帝有，石氏有，云六星，在婁南。
鈇鑕，甘氏有，云五星，在天倉西南。

天困。黃帝有石氏有云十三星在胃南。
天廩。黃帝有巫咸有石氏有云四星在昴南。
按此卽天官書衆星廩積。
天庾。甘氏有云三星在天倉東南。
芻藁。黃帝有甘氏有云六星在天苑西。
天園。甘氏有云十三星在天苑西。
軍南門。甘氏有云一星在天將軍西。
大陵。石氏有云八星在胃北。
積尸。石氏有甘氏有云一星在大陵中。
天船。黃帝有石氏有云九星在大陵北河中。
積水。石氏有甘氏有云一星在天船中。
卷舌。黃帝有石氏有云六星在昴北。
天讒。石氏有甘氏有云一星在卷舌中。
月。甘氏有云一星在昴東。

天阿。甘氏有云一星在鼎西偏。

天街。巫咸有石氏有甘氏有云二星在鼎畢間近月東。

天陰。巫咸有云五星在畢柄西。

天節。石氏有云八星在畢附耳南甘氏有。

九州殊口。黃帝有云在參間甘氏有云九星在天節下。

軍市。巫咸有石氏有云十三星在參東南。

野雞。黃帝有石氏有云一星在軍市中。

天高。甘氏有云四星在參旗西近畢。

玉井。黃帝有巫咸有石氏有云四星在參足下。

屏。石氏有云星在玉井內。

軍井。甘氏有云四星在屏東南。

天狗。甘氏有云七星在狼東北。

丈人。甘氏有云二星在軍市西南。

子。甘氏有云二星在丈人東。

孫甘氏有云二星在子星東
天狗甘氏有七星在狼東北
天社甘氏有云六星在弧南

北官

虛梁巫咸有云四星在危南
蓋屋甘氏有云二星在危南
哭甘氏有云二星在虛南
泣甘氏有云二星在哭星東
天壘城巫咸有云十三星如貫索狀在哭泣南
八魁甘氏有云九星在北落東北
鈇鉞巫咸有云三星在八魁西北一曰鈇鉞
天錢巫咸有云十星在北落西北
天綱巫咸有云一星在北落南
司命甘氏有云二星在虛北

司祿。甘氏有云二星司命北。

司危。甘氏有云二星在司祿北。

司非。甘氏有云二星在司危北。

騰蛇。黃帝有石氏有云三十二星在營室北。

雷電。甘氏有云六星在營室西南。

土公吏。甘氏有云二星在營室西南。

東壁。黃帝有巫咸有甘氏有石氏有云二星在九度。

土公。甘氏有云二星在東壁南。

霹靂。甘氏有云五星在土公西南。

雲雨。甘氏有云四星在霹靂南。

天廐。巫咸有云十星在東壁北近王良。

策。巫咸有云一星在王良前。

車府。甘氏有云七星在天津東近河傍。

內杵。甘氏有云三星在人星傍。

扶筐。黃帝有。甘氏有。云七星。在天津北。
奚仲。巫咸有。云四星。在天津北。
敗臼。黃帝有。石氏有。云四星。在虛危南。
敗瓜。甘氏有。云五星。在瓠瓜傍。
農丈人。甘氏有。云一星。在南斗西南。
狗。甘氏有。云二星。在南斗魁前。
狗國。黃帝有。甘氏有。云四星。在建星東南。
天雞。甘氏有。云二星。在狗國北。按荊州占云。瓠瓜一名天雞。
牆。黃帝有。石氏有。云十四星。在南斗。
天淵。巫咸有。云十星。在牆東南九坎間。
天綸。巫咸有。云八星。在南斗南杓第二星西。
天弁。黃帝有。石氏有。云九星。在建星北。
天田。甘氏有。云九星。在牽牛南。
羅堰。甘氏有。云三星。在牽牛東。

九坎。黃帝有巫咸有石氏有云九星在牽牛南。

齊。巫咸有云一星在九坎東。

趙。巫咸有云二星在齊星西北。

鄭。巫咸有云一星在趙東北。

越。巫咸有云一星在鄭西北。

周。巫咸有云二星在越東北。

秦。巫咸有云二星在周東南。

代。巫咸有云二星在秦東南。

晉。巫咸有云一星在代西南。

韓。巫咸有云一星在晉北。

魏。巫咸有云一星在韓。

楚。巫咸有云一星在魏西南近鄭星。

燕。巫咸有云一星在楚東南近晉星。

離瑜。巫咸有云三星在代東南北列。

天桴。黃帝有。巫咸有。云四星。在河鼓左旗端南北列。
離珠。黃帝有。石氏有。云五星。在須女北。
漸臺。甘氏有。云四星。屬織女東足。
輦道。甘氏有。云四星。屬織女西足。

甘氏歲星經

字

鄭康成注周官。引甘氏歲星經。其書不傳。開元占經載有數百言。疑卽是也。大氏爲淮南史記之所本。而天文志用其文。往往譌舛。夫太歲與歲星相應。分左右行。古人或以歲星紀歲。宜甘公別于五星外。獨爲歲星經也。今錄其文如左。

歲星處一國。是司歲十二名。攝提格之歲。攝提在寅。歲星在丑。以正月與建斗牽牛婺女晨出於東方。爲日十二月。夕入於西方。其名曰監德。其狀蒼蒼。若有光。其國有德。乃熟黍稷。其國無德。甲兵惻惻。其失次。將有天應。見於輿鬼。其歲早水。而晚旱。單閼之歲。攝提在卯。歲星在子。以二月與婺女虛危晨出夕入。其狀甚大。有光。若有小赤星附于其側。是謂同盟兩國。或昌或亡。死者不在其鄉。其失次見于張。其名曰降。入周王受其殃。國斯反覆。甲兵惻惻。其歲大水。執徐之歲。攝提在辰。歲星在亥。與營室東壁晨出夕入。其

名爲搏穀。其國有德。必數其狀。其失次見于軫。其名曰青章。其國不利治兵。將有大喪。其歲早旱而晚水。大荒落之歲。攝提在巳。歲星在戌。與奎婁胃晨出夕入伏。其名曰路嶂。其狀熊熊。赤色有光。其國有兵。其君增地。其失次見于亢。其名曰清明。其下出敗死。主是歲不可西北征。利東南無軍。有亂民。將有兵作于其旁。執殺其主。敦牂之歲。攝提在午。歲星在酉。與畢昴晨出夕入。其名曰啟明。其狀熊熊。若有光。天下偃兵。唯利立王。不利治兵。其失次見于房。其名曰不祥。孽及殷王。禍及四鄉。其歲早旱晚水。協洽之歲。攝提在未。歲星在申。與觜觿參伐晨出夕入。其名曰張列。其狀昭昭。若有光。其色若赤。無有他祥。惟利行兵。征于四方。仇人不敢治民。其失次見于箕。其名曰不疑。小民有子。持頭相期。渭灘之歲。攝提在申。歲星在未。與東井輿鬼晨出夕入。其名曰大音。其狀昭昭。白色有光。有國其亡。亦不在其鄉。其失次見于牽牛。其名曰小章。不利治兵。其國有誅。必害其王。歲小水雨。作愕之歲。攝提在酉。歲星在午。與柳七星張晨出夕入。其名爲長王。其狀作作有芒。有國其昌。書有四方享獻之祥。其失次見于虛。其名曰大章。有旱而昌。或爲之殃。必在其鄉。其歲有火。有女喪民疾。閹茂之歲。攝提在戌。歲星在巳。與翼軫晨出夕入。其名爲天睢。其狀白色大明。其色若青。國有大疾。其失次見于東壁。其國士卿相謫。民人各直刺。無有仇讎。鬼神書壁。其名曰天侈。其歲有小水。有女喪。大淵獻之歲。攝提在亥。歲星在辰。與軫角亢晨出夕入。其名爲大星。其狀色元青。天下不寧。有婦爲政。星若躍而陰出。是謂正本。利起軍旅。其師必武。有德將四國。海內盡服。其失

次見于婁其名屏營天下盡驚困敦之歲攝提在子歲星在卯與氐房晨出夕入其名爲天泉其狀元色甚明江池其昌不利起兵其失次見于昴其名曰赤章其國有喪不在其王有水而昌赤奮若之歲攝提在丑歲星在寅與心尾箕晨出夕入其名爲天昊其狀黯然黑色甚明侯王有慶其失次見于參其名洋有國其虛其歲早水歲星凡十二歲而周皆三百七十日而夕入于西方三十日復晨出于東方視其進退左右以占其妖祥

五廟二祧辨

王肅叛經于大禮事事與鄭康成異肅小人儒不足言宋之議禮者多承其誤亦可怪也周制五廟后稷與四親廟合文武廟爲七其在祭法云王立七廟曰考廟曰王考廟曰皇考廟曰顯考廟謂四親廟也曰祖考廟謂始祖廟也曰有二祧謂文武廟也其云遠廟爲祧指先公先王之毀廟而言猶云遠廟入祧三祧言二者本文上有祖考廟卽祧也鄭康成據此說禮不必出于緯書後儒于祭法本文不能通解何哉服虔注左傳云曾祖之廟爲祧此曾祖非高曾之謂猶云遠祖若詩稱曾孫也朱文公見僞書成有一德以爲商書已云七世之廟鄭說恐非不考孔壁眞古文十六篇非此成有一德又不知呂氏春秋引商書正作五世之廟始知鄭康成義不可易矣韋元成議亦同鄭後儒又疑劉歆異議按歆說七廟謂宗不在數中者謂如周室始祖廟四親廟及文武二廟之外有功德可宗之主則增之至八非謂文武不在七廟

數中。周人祖文王而宗武王。歆但云宗。不得爲文武之稱也。祧字古文爲濯。鄭康成釋爲超上去意者。謂毀廟主超上入于后稷文武之廟。因名此三廟爲三祧。非三廟本名祧也。夏殷廟制。罔出于禮緯稽命徵。然周秦以降。文獻無徵。賴有緯書考知古禮。儒者安能舍而不用。且周官馮相保章氏所掌之書。類卽識緯。無足怪者。予因五禮通考。不能深明古制。鄭義。故作辨及表。附以聖證論難王義。幷附祫稷表于後。爲鄭學者駁王肅祫稷之說。尤爲典要明確。故不別作辨。

周禮七廟二祧表。附聖證論及難王義。

唐虞五親廟。四	禹四。至子孫五。	殷五。至子孫六。	周六。至子孫七。
始祖廟。	禹。	契。	文王祧。
二昭。	二昭。	湯。	武王祧。
二穆。	二穆。	二昭。	大祖后稷。
		二穆。	高祖以下親廟四。

肅謂高祖之父。及高祖之祖。廟爲二祧。幷始祖爲七。

聖證論。肅難鄭云。周之文武。受命之王。不遷之廟。權禮所施。非常廟之數。殷之三宗。宗其德而存其廟。亦不以爲數。凡七廟者。皆不稱周室禮器云。有以多爲貴者。天子七廟。孫卿云。有天下者事七世。又云。自上以下。殺以兩。今使天子諸侯立廟。非親廟四而止。則君臣同制。尊卑不別。禮名位不同。禮亦異數。況其君臣乎。又祭法云。王下祭殤五及五世來孫。則下及無親之孫。而祭上不及無親之祖。不亦詭哉。穀梁傳云。天子七廟。諸侯五。家語云。子羔問尊卑立廟制。孔子云。禮天子七廟。諸侯立五廟。大夫立三廟。又云。遠廟爲祧。有二祧焉。王制疏

儒者難鄭云。祭法遠廟爲祧。鄭註周禮云。遷主所藏曰祧。違經正文。鄭又云。先公之遷主。藏於后稷之廟。先王之遷主。藏於文武之廟。便有三祧。何得祭法云有二祧。同前

馬昭難王義云。按喪服小記。王者立四廟。又引禮緯。夏無大祖。宗禹而已。則五廟。殷人祖契而宗湯。則六廟。周尊后稷。宗文王武王。則七廟。自夏及周。少不減五。多不過七。禮器云。周旅酬六尸。一人發爵。則周七尸。七廟明矣。今使文武不在七數。既不同祭。又不享嘗。豈禮也哉。故漢侍中盧植說文云。二祧謂文武。曾子問。當七廟無虛主。禮器。天子七廟。堂七尺。王制。七廟。盧植云。皆據周也。漢書韋元成四十八人議皆云。周以后稷始封。文武受命。石渠論白虎通云。周以后稷文武特七廟。又張融謹按周禮守祧職。奄八人。女祧每廟二人。自大祖以下。與文武及親廟四。用七人。姜嫄用一人。適盡。若除文武。則奄少

二人曾子問孔子說周事而云七廟無虛主若王肅數高祖之父高祖之祖廟與文武而九主當有九孔子何云七廟無虛主乎故云以周禮孔子之言爲本穀梁說及小記爲枝葉韋元成石渠論白虎通爲證驗七廟斥言元說爲長是融申鄭之意且天子七廟者有其人則七無其人則五若諸侯廟制雖有其人不得過五則此天子諸侯七五之異也王肅云君臣同制尊卑不別其義非也又王下祭殤五者非是別立殤廟七廟外親盡之祖禘祫猶當祀之而王肅云下祭無親之孫上不及無親之祖又非通論且家語云先儒以爲肅之所作未定可依按周禮惟存后稷之廟不毀按昭七年傳云余敢忘高圉亞圉註云周人不毀其廟報祭之似高圉亞圉廟亦不毀者此是不合鄭說故馬融說云周人所報而不立廟同前

附社稷表及難王義

五土總神社　原隰神稷

句龍配　稷配

聖證論王肅難鄭云禮運云祀帝於郊所以定天位祀社於國所以列地利社若是地應云定地位而言列地利故知社非地也郊特牲疏

爲鄭學者馬昭之等通之云天體無形故須云定位地有形不須云定位故唯云列地利同前

肅又難鄭云祭天牛角繭栗而用特牲祭社用牛角尺而用大牢又祭天地大裘衮冕祭社稷絺冕又唯天子令庶民祭社若是地神豈庶民得祭地乎同前

爲鄭學者通之云以天神至尊而簡質事之故牛角繭栗而用特牲服著大裘天地至尊天子至貴天子社稷是地之別體有功於人報其載養之功故用大牢貶降於天故角尺也祭用絺冕取其陰類庶人蒙其社功故亦祭之非是方澤神州之地也同前

肅又難鄭云召誥用牲于郊牛二明后稷配天故知二牲也又云社于新邑牛一羊一豕一明知唯祭句龍更無配祭之人同前

爲鄭學者通之云是后稷與天尊卑既別不敢同天牲句龍是土公之神社是地祇之別尊卑不甚縣絕故云配同牲也同前

肅又難鄭云后稷天孝經有配天明文后稷不稱天也祭法及昭二十九年傳云句龍能平水土故祀以爲社不云祀以配社明知社卽句龍也同前

爲鄭學者通之云后稷非能與天同功唯尊祖配之故云不得稱天句龍與社同功故得云祀以爲社而得稱社也同前

肅又難云春秋說伐鼓於社責上公不云責地祇明社是上公也又月令命民社鄭註云社后土則句

龍也。是鄭自相違反。同前

爲鄭學者通之云。伐鼓責上公者。以日食。臣侵君之象。故以責上公言之。句龍爲后土之官。其地神亦名后土。故左傳云。君戴皇天而履后土。地稱后土。與句龍稱后土名同而無異也。鄭註云。后土者謂土神也。非謂句龍也。故中庸云。郊社之禮。註云。社。祭地神。又鼓人云。以靈鼓鼓社祭。註云。社。祭地祇也。是社爲地祇也。同前

王雲五主編

叢書集成初編

問字堂集

二冊

中華民國二十六年六月初版

撰者 孫星衍

發行人 王雲五 上海河南路

印刷所 商務印書館 上海河南路

發行所 商務印書館 上海及各埠

✤E七九三